

لقضى أمرهم . فمن رحمة الله تعالى أنه لم يُجِبْهم إلى دعائهم .

وإذا كان الله سبحانه قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة بهم ، فيجب أن يعرفوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضاً ؛ لأنهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير ، وبعد ذلك دليل على كذبهم في دعائهم على أنفسهم بالشر بأنهم إذا مسهم ضررٌ دعوا الله تعالى مضطجرين^(١) وقاعدين وقائمين .

فلو كانوا يحبون الشر لأنفسهم ؛ لظنوا على ما هم فيه من البلاء إلى أن يقضى الله تعالى فيهم أمراً .

ثم عرض سبحانه قضية أخرى ، وهي أنه سبحانه إذا مسهم ضرر ؛ ليعتبروا ، جاء الله سبحانه برحمته ؛ لينقذهم من هذا الضرر . فباليتم شكروا نعمة الله تعالى في الرحمة من بعد الضرر ، ولكنهم مروا كأن لم يدعوا الله سبحانه إلى ضرر مسهم .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها ، بصور لنا الحق سبحانه وضعاً آخر ، هو وضع السير في البر والبحر ، فيقول : ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ ۝ (٢٢) ﴾ . [يونس]

وكلمة ﴿ يُسَيِّرُكُمْ ﴾ تدل على أن الذي يسير هو الله ، ولكن في القرآن آيات تثبت أن السير يُنسب إلى البشر حين يقول : ﴿ قُلْ مَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ۖ ۝ (٦٩) ﴾ . [النمل]

(١) الاضطجاع : الاستلقاء ووضع الجنب إلى الأرض . قال ابن الظفر : كانت هذه الطاء ناء في الأصل ، ولكنه فتح عندهم أن يقولوا (اضجع) فأبدلوا التاء طاءً . قال تعالى : ﴿ تَعَالَى جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضْجِيعِ يُدْعُونَ لَهُمْ خَوْفًا وَطَنًا ۖ ۝ (٦٩) ﴾ [السجدة] . [اللسان : مادة (ضجع)] .

وحين يقول الحق سبحانه : ﴿ قَلَمًا قُضِيَ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ... ﴾ (٢٩) .

[القصر]

وهو سبحانه يقول : ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴾ (١٨) .

[سبأ]

فكان هذه الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها قد نسبت التسيير إلى الله سبحانه ، وبعض الآيات الأخرى نسبت التسيير إلى النفس الإنسانية ، ونقول لمن ترهموا أن في ذلك تعارضاً :

لو أنكم فطنتم إلى تعريف الفاعل عند النحاة^(١) وكيف يرفعونه ، لعرفتم أن تحقق أى فعل إنما يعود إلى مشيئة الله سبحانه ، فحين نقول : «نجح فلان» فهل هو الذى نجح ، أم أن الذى سمح له بالنجاح غيره ؟ إن الممتحن والمصحح هما من سمحا له بالنجاح ، تقديرًا لإجاباته التى تدل على بذل المجهود فى الاستدكار .

وكذلك نقول : «مات فلان» ، فهل فلان فعل الموت بنفسه ؟ خصوصاً ونحن نعرب «مات» كفعل ماض ، ونعرب كلمة (فلان) «فاعل» أو نقول : إن الموت قد وقع عليه و أنصف به ، لأن تعريف الفاعل : هو الذى يفعل الفعل ، أو يتصف به .

وإذا أردنا أن ننسب الأشياء إلى مباشرتها السببية ، قلنا : «سار الإنسان» .

وإذا أردنا أن نورِّخ لسير الإنسان بالأسباب ، وترحلنا به إلى الماضى ، لوجدنا أن الذى سيِّره هو الله تعالى .

وكل أسباب الوجود إن نظرت إليها مباشرة ، وجدتها منسوبة إلى من هو فاعل لها ؛ لكنك إذا تتبعتها أسباباً ، وجدتها تنتسب إلى الله سبحانه .

(١) لأن تعريف الفاعل عند النحاة هو : كل اسم مرفوع سبقه فعل متعدي أو لازم ، وهذا الاسم هو الذى فعل الفعل أو قام به أو أنصف به ، مثل : قرأ محمد الكتاب ، ونجح محمد ، وأثمرت الشجرة .

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٨٤٥

فمثلاً : إذا سُئِلت : مَنْ صَنَعَ الْكُرْسِي ؟ تجيب : النجار . وإن سَأَلت النجار : مَنْ أَيْنَ أَتَيْتَ بِالْخَشَبِ ؟ سيجيبك : مِنَ التَّاجِرِ . وسيقول لك التاجر أنه استورده من بلاد الغابات ، وهكذا .

إذن : إذا أردت أن تسلسل كل حركة في الوجود ؛ لا بد أن تنتهي إلى الله تعالى^(١) .

وحين قال الحق سبحانه : ﴿ قَلَمًا قَطَعْنِي مُوسَى الْأَجَلَ^(٢) وَنَارَ بَآئِلِهِ .. ﴾ (٢٨) ﴿

[القصر]

فهم من ذلك أن موسى - عليه السلام - قد سِيرَ بِأَهْلِهِ ؛ لَأَن التسيير لى كل مقوماته من الله تعالى .

والمثال الآخر : نحن نقرأ في القرآن قوله الحق : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴾ (٤٣) ﴿

[النجم]

فهو سبحانه الذى خلق الضحك ، وخلق البكاء .

فنجده من يقول : كيف يقول الله سبحانه إنه خلق الضحك والبكاء وهو الذى يقول في القرآن : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا .. ﴾ (٨٦) ﴿ [التوبة]

ونقول : أنت إن نظرت إلى القائم بالضحك ، فهو الإنسان الذى ضحك ، وإن نظرت إلى من خلق غريزة الضحك في الإنسان ؛ تجده الله سبحانه .

(١) يقول عز وجل : ﴿ يَخْتَرُ الْأَمْرَ يُفَعِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ .. ﴾ (٢٧) ﴿ [الزمر] ويقول سبحانه :

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ .. ﴾ (١٠٦) ﴿ [هود] .

(٢) وذلك أن شعبياً قال لموسى : ﴿ إِنِّي لَأُبَدُّ أَنْ لَنْبُكَ لِحَدِّى ابْتَقِ عَانَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرْنِي نِسَاءًى حَمِيجَ فِئَادِ

أَنْفَعَتِمْ فَضْرًا لِمَنْ هُنَاكَ .. ﴾ (١٢٧) ﴿ [القصر] . فقال له موسى : ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَشَرٌ وَيَبْكُ أَيْمًا الْأَجَلَيْنِ

قَضَيْتَ فَلَا مَعْلُومَ فَلَمَّا عَلِمَ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (١٢٨) ﴿ [القصر] ، وقد ثبت في الحديث أن موسى عليه

السلام قضى الأجل الأثم والأكمل وهو عشر سنين (ابن كثير : ٣ / ٣٨٤ - ٣٨٧) .

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٨٤٦٠

وغريزة الضحك موجودة باتفاق شامل لكل أجناس الوجود ، وكذلك البكاء فلا يوجد ضحك عربي ، وضحك انجليزى ، ولا يوجد بكاء فرنسى ، أو بكاء روسى .

إذن : فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق الضحك والبكاء .

وقد صدق قوله الحق : ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ (النجم) لكن الضاحك والباكى يقوم به الوصف . وكذلك قوله الحق : ﴿وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (الأنفال)

فقد شاء الحق سبحانه أن يمكن رسوله ﷺ بالبشرية أن يرمى الحصى ، ولكن إيصال الحصى لكل فرد فى الجيش المقابل له ، فتلك إرادة الله ^(١) .

إذن : فقول الحق سبحانه : ﴿هُوَ الَّذِى يُسِيرُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ . لا يتعارض مع أنهم هم الذين يسرون ، وأنت إذا عللت السير فى الأرض أو فى البحر ؛ ستجد أن السير هو انتقال السائر من مكان إلى مكان ، وهو يحدد غاية السير بعقله ، والأرض أو البحر الذى يسير فى أى منهما بأقدامه أو بالسيارة أو بالمركب ، هذا العقل خلقه الله تعالى ، والأرض كذلك ، والبحر أيضاً ، كلها مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى . وأنت حين تحرك ساقبك ، لتسير ، لا تعرف كيف بدأت السير ولا كم عضلة تحركت فى جسدك ، فالذى أخضع كل طاقات جسمك لمواد عقلك هو الله تعالى .

إذن : فكل أمر مرجعه إلى الله سبحانه .

(١) عن ابن عباس رضى الله عنهما : رفع رسول الله ﷺ يديه يمينى يوم بدر فقال : «يا رب إن تهلك هذه المصيبة ظنن تعبد فى الأرض أبداً فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم ، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها فى وجوههم فقام من الشركين أحد إلا أصاب عينيه ومتخذه وقعه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين . أخرجه أبو نعيم (ص ٤٠٤) والبيهقى (٧٩ / ٢) كلاهما فى دلائل النبوة ، وذكره ابن كثير فى تفسيره (٢ / ٢٩٤) .

وهنا ملخص في السير في البر والبحر ، فكلاهما مختلف ، فالإنسان ساعة يسير في الأرض على اليابسة ، قد تنقطع به السبل ، ويمكنه أن يستصرخ^(١) أحداً من المارة، أو يتظر إلى أن يمر عليه بعض المارة؛ لمعاونه . أما المرور في البحر ؛ فلا توجد به سابلة أو سالكة^(٢) كثيرة ؛ حتى يمكن للإنسان أن يستصرخهم .

إذن : فالمرور في البحر أدق من المرور في البر ؛ ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها يقول عن السير في البحر : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكَ وَجْمَعَ الْبُحْرُ بِهَيْمٌ بِرِيحٍ طَبِيعَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَا مِنْ عِندِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٦٧) [يونس]

وهكذا لا نجد أن في الآية نفسها حديثاً عن السير في البر ؛ لأن الحق سبحانه ما دام قد تكلم عن إزالة الخطر للمضطر في البحر ، فهذا يتضمن إزالته عمن يسير في البر من باب أولى . وإذا ما جاء الدليل الأقوى ، فهو لا بد أن ينقضي^(٣) فيه الدليل الأقل .

ومثال هذا قول الحق سبحانه :

﴿ وَوَعَدْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا .. ﴾ (٦٥) [الأحقاف]

وجاءت كل الحثثيات بعد ذلك للام ، ولم يأت بأي حثثة للاب ،

(١) يستصرخ : يصرخ طالباً النجدة . والصرخة : الصيحة الشديدة عند الفزع أو المصيبة . قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا الَّذِي اسْتَنْصَرُوا بِالْأَمْرِ يُصْرَخُهُ .. ﴾ (٦٨) [التقصير] . وقال : ﴿ وَإِنْ تَشَاءُ نَرْفَعَهُمْ فَلَا صَرْيَعَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقْلَدُونَ ﴾ (٦٩) [يس] . والصريح : الخفي . [اللسان : مادة (صرخ) . . بصرف] .

(٢) سبل سابلة : طريق مسلوكة . والسابلة : أبناء السبيل المختلفون على الطرق في حوائجهم ، والجمع : السرايل . والسلوك : مصدر سلك طريقاً ومن يسلكون طريقاً فهم سالكة . قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْنَةً وَمَلَكَ لَكُمْ فِيهَا مَيْلًا .. ﴾ (٦٥) [طه] . [اللسان : مادة (سبل) ، (سلك)] .

(٣) ينقضي إليه : انقضى وبلغ . وينقضي في الشيء : يدخل فيه ويتدرج تحته . [اللسان : مادة (نقضا) . بصرف] .

فيقول : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَرَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ^(١) ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۝ (١٥) ﴾ [الأحاف]

و شاء الحق سبحانه ذلك ؛ لأن حيشة الأم مبنية على الضعف ؛ فيريد أن يرقق قلب ابنها عليها ، فالأب رجل ، قد يقدر على الكدح في الدنيا ، كما أن فضل الأب على الولد يدركه الولد ، لكن فضل أمه عليه وهو في بطنها ؛ لا بيعه ، وفي طفولته الأولى لا يعي أيضاً هذا الفضل . ولكنه يعي من بعد ذلك أن والده يحضر له كل مستلزمات حياته ، من مأكّل وملبس ، ويبقى دور الأم في نظر الطفل ماضياً خافئاً .

إذن : فحيشة الأم هي المطلوبة ؛ لأن تعبها في الحمل والإرضاع لم يكن مدركاً من الطفل .

وكذلك هنا في هذه الآية التي نحن بصدد خواتمها ، ترك الحق سبحانه حيشة البر وأبان بالتفصيل حيشة البحر :

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ^(٢)

[يونس]

﴿ ٢٢ ﴾

(١) الفصل : الفطام . والمعنى : أن ملئى حمل المرأة إلى متى الوقت الذي يفصل فيه الولد عن رضاعها ثلاثون شهراً ، ونصبت المرأة ولداً أى : قطعت . وقال تعالى : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَفَاتَا عَلَىٰ وَطَنِ فَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ۝ (١٥) ﴾ [قصص] . وقال تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ ۝ (٢٣٣) ﴾ [البقرة] . [اللسان : مادة (فصل) - بصرف] . وقد استنبط العلماء من هذا أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر ، وقد حدث أن امرأة رفعت أمرها إلى علي بن أبي طالب وأنها حملت ستة أشهر وانهمها زوجها بالزنا ، وبهرأما على استدلالاً بالجمع بين هذه الآيات . وهو منذهب الجمهور [نقته السنة : ٣٦٧/٢] .

(٢) الفلك : السفينة للمذكر والمؤنث والواحد والجمع ، قال تعالى : ﴿ فَالْمُجْتَنَاءُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُنْتَحِرُونَ ۝ (١٥) ﴾ [الشعراء] جملة مفردة ومذكراً . أى : للركب ؛ وقال : ﴿ وَتَرَىٰ الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ ۝ (١٥) ﴾ [التنمّل] جملة الفلك جمعاً ووصفه بقوله : (مواجر) أى : السفن . القاموس القويم (٢/ ٨٩) .

سُورَةُ نُوحٍ

٥٨٤٩

وكلمة (الفلك) تأتي مرة مفردة ، وتأتي مرة جمعاً ، والوزن واحد في الحالتين ومثال هذا أنه حين أراد الله سبحانه أن ينجي نوحاً عليه السلام ، وأن يفرق الكافرين به ، قال لسيدنا نوح : ﴿وَأَصْنَعِ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا ..﴾ (٢٧) .

إذن : هي تطلق على المفرد ، وعلى الجمع ، ولها نظائر في اللغة في كلتا الحالتين ، فهي في الأفراد تكون مثل : قُفْل ، وقَرْط . وعند الجمع تكون مثل : أَسَد .

والحق سبحانه وتعالى يصف الريح هنا بأنها طيبة ، والقرآن الكريم من طبيعة أسلوبه حين يتكلم عن الريح بلفظ الأفراد يكون المقصود بها هو العذاب ، مثل قوله الحق : ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) نَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ..﴾ (٢٥) .

وإن تكلم عنها بلفظ الجمع فهي للرحمة ، وسبحانه القائل :
﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ^(١) ..﴾ (٢٦) .

[الحجر]

ويقول سبحانه أيضاً :

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ..﴾ (٢٧) .

[الأعراف]

(١) لواقح : حوامل ، لأنها تحمل الماء والسحاب وتحمله وتمصرقه ، ثم تسطره ، فهي تلقح السحاب بالماء فيدر ماء ، وينزل المطر وتلفح الشجر فتعطي نتاجها . [اللسان العرب : سادة : (لوقح) وابن كثير (٥٤٩/٢) .

والرياح هنا جاءت في صيغة الجمع ، وعلة وجود ربح للشر^(١) ، ورياح للخير ، يمكنك أن تستشفها من النظر إلى الوجود كله ؛ هذا النظر يوضح لك أن الهواء له مراحل ، فهواء الرُخَاء هو الذي يمر خفيفاً ، مثل النسيم العليل ، وأحياناً يتوقف الهواء فلا تمر نسمة واحدة ، ولكننا نتنفس الهواء الساكن الساخن أثناء حرارة الجو ، ثم يشتد الهواء أحياناً ؛ فيصير رياحاً قوية بعض الشيء ، ثم يتحول إلى أعاصير .

والهواء - كما نعلم - هو المقوم الأساسي لكل كائن حي ، ولكل كائن ثابت غير حي ، فإذا كان الهواء هو المقوم الأساسي للنفس الإنسانية ، فالعمارات الضخمة - مثل ناطحات السحاب - لا تثبت مكانها إلا نتيجة توازن تيارات الهواء حولها ، وإن حدثت تفريغ للهواء تجاه جانب من جوانبها ؛ فالعمارة تنهار .

إذن: فالذي يحقق التوازن في الكون كله هو الهواء .

ولذلك نجد القرآن الكريم قد فصل أمر الرياح وأوضح مهمتها ، وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَبَئٍ ۖ وَكَانَ سَبْحَانَهُ يَتَكَلَّمُ مِنْ أَمْرِ السَّفِينِ الشَّرَاعِيَةِ الَّتِي تَسِيرُ بِالْهَوَاءِ الْمُتَجَمِّعِ فِي أَشْرَعَتِهَا . وَإِذَا كَانَ التَّقَدُّمُ فِي صِنَاعَةِ السَّفِينِ قَدْ تَعَدَّى الشَّرَاعَ ، وَانْتَقَلَ إِلَى الْبَخَارِ ، ثُمَّ الْكَهْرِبَاءِ ، فَإِنَّ كَلِمَةَ الْحَقِّ سَبْحَانَهُ : ﴿ رِيحٍ طَبَئٍ ۖ ﴾ تستوعب كل مراحل الارنقاء ، خصوصاً وأن كلمة «الريح» قد وردت في القرآن الكريم بمعنى القوة أياً كانت : من هواء ، أو محرك يسير بأية طاقة . وسبحانه

(١) ومن الريح ما يسخره الله ويجعله ربح غير ، مثل قوله تعالى عن سليمان عليه السلام : ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٢٥) ﴾ [ص] والريح الرعدة عن : الريح اللينة السريضة التي لا تزعزع شيئاً من مكانه . فطر [اللسان مادة (رخر)] .

الفاصل: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (٤٦) . [الأنفال]

وهكذا نفهم أن معنى الريح ينصرف إلى القوة . وأيضاً كلمة «الريح» تنسجم مع كل تيسيرات البحر .

وقوله الحق: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِكُمْ بَرِيحٌ طَيِّبَةٌ وَفَرَسُوا بِهَا﴾ هذا القول الكريم يضم ثلاثة وقائع: الوجود في الفلك ، وجرى الفلك بريح طيبة ، ثم فرحهم بذلك ؛ هذه ثلاثة أشياء جاءت في فعل الشرط ، ثم يأتي جواب الشرط وفيه ثلاثة أشياء أيضاً:

أولها: ﴿جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ وثانيها: ﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ وثالثها: ﴿وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ أَحْبَطَ بِهُمْ﴾ .

أما الريح العاصف: فهي المدمرة ، ويقال: فلان يعصف بكذا ، وفي القرآن: ﴿كَعَصَفٍ مَّاكُولٍ﴾ (٥٠) . [الفيل]

إذن: ﴿رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ هي الريح المدمرة المفرقة . وقوله الحق: ﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ .

فال موج يأتي من أسفل ، والريح تأتي من أعلى ، وترفع الريح الموج فيدخل الموج إلى المركب ، ونعلم أنهم يقيسون ارتفاع الموج كل يوم حسب

(١) أي: قوتكم ، فالريح هنا معناها القوة وذهب الريح أي: ذهب القوة والهيبة ، فالقوة هي التوازن في الحياة ، إن استعملت بأخلاق عادت على الإنسانية بالخير والسلام ، أما إذا انحدرت من الأخلاق أصبحت طغياناً وقسداً في الأرض وفيما حكاه التاريخ وشاهده في دنيا الواقع لأكبر دليل . وقد تطلق على الراححة ، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا نَسَبَ الْغُيُوثُ إِلَىٰ آبَائِهِمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ (٥٥) [يوسف] ، وهذا يستخدم معنى القوة أيضاً ، فإن من ذهب راحته من الوجود ، فهذا دليل على ذهب قوته .

(٢) العصف المأكول: التبن . والعصف له صتيان:
- أنه جعل أصحاب الفيل كورق أخضر مائي من الحب يبقى مولاحب فيه .
- أو أراد أنه جعلهم كعصف قد أكلته البهائم . [اللسان (ملحة : عصف)] .

قوة الريح ، فحين تكون الريح خفيفة ؛ يظهر سطح مياه البحر مجعداً^(١) ، وحين تكون الريح ساكنة ؛ فأنت لا تجد صفحة المياه مجعدة ، بل مبسوطة ، وقد جاءتهم الريح عاصفاً فيزداد عنف الموج ، ويتحقق نتيجة لذلك الظن بأنهم قد أحيط بهم .

ومعنى الإحاطة هو عدم وجود منفذ للفرار ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه يتكلم عن الكافرين بقوله : ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۖ ۝ (١٦) ﴾ . [البقرة]

أى : ليس هناك منفذ يفلتون منه .

ولحظة ظنهم أنه قد أحيط بهم ؛ لا يسلمون أنفسهم لهذه الحالة ؛ بدعوى الاعتزاز بأنفسهم غريزياً ، بل يتجهون إلى الله بالدعاء ، هذا الإله الذى أنكروه ، لكنهم لحظة الخطر لا يكذب أحد على نفسه أو يخدعها^(٢) .

ولذلك نجد سيدنا جعفر الصادق يجيب على سائل سأل : أهناك دليل على وجود الصانع الأعلى ؟ فيقول سيدنا جعفر : ما عملك ؟ فيجيب السائل : تاجر أبحر فى البحر . فسأله سيدنا جعفر : أو لم يحدث لك فيه حال ؟ قال الرجل : بل حدث . فسأل سيدنا جعفر : ما هو ؟ قال : حملت بضائعى فى سفينة ، فهبت الريح وعلا الموج وغرقت السفينة وتعلقت بلوح من الخشب . قال سيدنا جعفر : ألم يخطر على بالك أن تفزع إلى شيء ؟ قال الرجل : نعم . قال سيدنا جعفر : هذا الصانع الأعلى .

وكذلك لجأ هؤلاء الذين كفروا بالله إلى الله تعالى حين عصفت بهم الريح ، وعلا عليهم الموج ، وظنوا أنهم قد أحيط بهم ويقول الحق سبحانه

(١) المراد بتجعد سطح الماء : التموجات التى تبدو على سطح المياه إذا هب عليها الهواء .

(٢) لأن فطرة الميثاق الأول تستجيب للإنسان عند الحاجة وعند إيضاح الحقيقة يقول الحق : ﴿ وَكُنْ سَائِلُهُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَكَاتِ (الْأَرْضَ يُظْهِرُ) اللَّهُ ۖ ۝ (٢٥) ﴾ [لقمان] ، فهذا القول نابع من الفطرة التى غابت عنهم فى زحمة العناء ، ويظهر ذلك جلياً عند حدوث الأخطار .

وتعالى عنهم - وهم في مثل هذه الحالة : ﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وهذا يعنى أنهم لم يدعوه فقط ، بل دَعَوْهُ بإخلاص وأقروا بوحديته ، وألا شريك له أبداً ؛ لأنهم يعلمون أن مثل هذا الشريك لن ينفعهم أبداً .

ثم يجيء الحق سبحانه بصيغة دعائهم : ﴿لَنْ أَغْنِيَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ فهل وقروا بالمهدى؟ لا ، لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك :

﴿فَلَمَّا أَتَتْهُمْ إِذَا هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيَّمُوا
الْأَنَاسُ لِنَعَابِغِيكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا
مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾﴾

وبعد أن أنجاهم الحق سبحانه مباشرة تأتي «إذا» الفجائية لتوضح لنا أنهم لم ينتظروا إلى أن يستردوا أنفاسهم ، أو تمر فترة زمنية بينهم وبين الدعاء ، وتحقق نتيجة الضراعة ، لا ، بل بغوا^(١) - على الفور - في الأرض ﴿فَلَمَّا أَتَتْهُمْ إِذَا هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ .

والبنى : هو تجاوز الحد في الظلم وهو إفساد ؛ لأن الإنسان إذا ما أخرج أى شيء عن صلاحه ، يقال : «بغى عليه» ، فإن حفرت طريقاً مُمهّداً ، فهذا إفساد ، وإن ألقبت بنفاية^(٢) في شر يشرب منه الناس ؛ فهذا إفساد وبغى ، وإى شيء قائم على الصلاح فتخرجه عن مهمته ونظراً عليه بما يفد ، فهذا بغى .

(١) البغى : الظلم والفساد والكبر والاستطالة على الناس والإيقاع والجور وأصل البغى : مجاوزة الحد . قال تعالى : ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ . [الشورى] . وقال : ﴿فَلَمَّا بَقِيَ إِحْسَانًا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الْكُفْرَ﴾ . [الحجرات] . [اللسان : مادة (بغى) - بصرف] .

(٢) نفاية الشيء : بقت وأردؤ . والنفاية : ما نقيته من الشيء لرجلته . والمراد بالنفاية هنا : الفضلات وكل ما من شأنه تلويث الشيء وإفساده . [اللسان : مادة (نفي) - بصرف] .

والبغي : أعلى مراتب الظلم ؛ لأن الحق سبحانه هو القاتل : ﴿وَإِنْ فَارُوقَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَنَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ﴾ (٧٦) . [القصاص]

ويعطينا رسول الله ﷺ صورة البغي الممثلة في الاعتداء بالفساد على الأمر الصالح ، فيقول ﷺ : «أسرع الخير ثواباً : البرّ وصلة الرحم ، وأسرع الشر عقوبة : البغي وقطيعة الرحم»^(١) .

والحق سبحانه لا يؤخر عقاب البغي وقطيعة الرحم إلى الآخرة ، بل يعاقب عليهما في الدنيا ؛ حتى يتوازن المجتمع ؛ لأنك إن رأيت ظالماً يحيا في رضا ورخاء ثم يموت بخير ، فكل مَنْ يراه ويعلم ظلمه ولم يجد له عقاباً في الدنيا ، سوف يستشري في الظلم .

ولذلك نحمد أن عقاب الله تعالى لمثل هذا الظالم في الدنيا وأن يرى الناس نهايته السبئية ، وحين يرى الناس ذلك يتعقلون ؛ فلا يظلمون ، وهذا ما يحقق التوازن في المجتمع .

وإلا فلو ترك الله سبحانه الأمر لجزاء الآخرة ؛ لشقى المجتمع بمن لا يؤمنون بالآخرة ويحترفون البغي ؛ ولذلك يرى الناس عذابهم في الدنيا ، ثم يكون لهم موقعهم من النار في الآخرة .

ويقول ﷺ محذراً : «لَا تَبْغِ ، وَلَا تَكُنْ بَاغِيًا»^(٢) .

فالباغى إنما يصنع خللاً في توازن المجتمع ، والذي يبغى إنما يأخذ حق الغير ، ليستمتع بنتائج من غير كدّه وعمله ، ويتحوّل إلى إنسان يحترف

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه (٤٢١٢) وابن عدى في الكامل (٧٠/٤) ط . دار الفكر ، والنهي في ميزان الاعتدال (ت ٣٨٣١) من حديث عائشة «كلاهما في ترجمة صالح بن موسى الطلمس ، وهو كوفي ضعيف . وقال ابن عدى : لا يعتمد الكذب . رملنا نص الحديث يؤخذ به .

(٢) أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين (٢/٣٢٨) عن أبي بكر ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . وأقره النهي .

فرض الإتاوات^(١) على الناس ، ويكسل عن أى عمل غير ذلك ، وأنت ترى ذلك فى أبسط المواقع والأحياء ، حين يحترف بعض ممن ينشرون بقوتهم الجسدية ، وقد تحولوا إلى (فتوات)^(٢) يستأجرهم البعض لإيذاء الآخرين ، والواحد من هؤلاء إنما احترف الأكل من غير بذل جهد فى عمل شريف .

والبنى - إذن - هو عمل من يفسد على الناس حركة الحياة ؛ لأن من يقع عليهم ظلم البنى ؛ إنما يزهدون فى الكد والعمل الشريف الطاهر . وإذا ما زهد الناس فى الكد والعمل الشريف ؛ تعطلت حركة الحياة ، وتعطلت مصالح البشر ، بل إن مصالح الظالم نفسها تعطل ؛ ولذلك قال الحق سبحانه : ﴿ إِذَا هُمْ يَبْنُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ . (٢٣) . [يونس]

ولقائل أن يسأل : وهل هناك بنى بحق ؟

أقول : نعم ؛ لأن البنى اعتداء على الصالح بإفساد . وأنت ساعة ترى إنساناً يفسد الشيء الصالح ، فتسأله : لماذا تفعل ذلك ؛ وقد يجيبك بأن غرضه هو الإصلاح ، ويُعَدُّ لك أسباباً لهذا البنى ، فهذا بنى بحق ، أما إن كان بنياً بدون سبب شرعى فهذا هو البنى ، بل قمته .

ومثال البنى بحق ، أقول : ألم يستول النبى ﷺ على أرض «بنى قريظة» ، وأحرق زرعهم وقطع الأشجار فى أراضيهم ، وهدم دورهم ؟ ليس فى ذلك اعتداء على الصالح ؟

(١) إتاوات : جمع إتارة وهي قدر من المال يُدْفَعُ خصباً وإجبارة - بدون وجه حق - إلى ذوى السطوة والسلط . ومى تشبه المكوس .

(٢) هنا لفظ يستعمله الناس لكل إنسان منحرف ليتخذ من قوته نهديناً للآمن والسطوة على ممتلكات الناس وتخويف الناس . وفى لغة العرب : فتنى : هو الشاب القوي والفتى : العبد ، وجمعه على الفلة فتية . وفى الكثرة فتيان ، والأمة : فئاة ، وجمعها فتيات . والفتوة : عرفت عند العرب بأهل النجدة والنمونة والاحتساب ، ولكن هذه الكلمة أطلقت على كل منحرف ومنحرف الإفساد .

لقد فعل رسول الله ﷺ ذلك ؛ لأنه ردّ على عدوان أقسى من ذلك .

وهكذا نرى أن هناك بغياً بحق ، وبغياً بغير حق . ولذلك يسمي الله حزاء السيئة سيئة مثلها ^(١) ، ويقول سبحانه : ﴿ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ ﴾ (١٩٤) [البقرة]

وبسميه الحق سبحانه «اعتداء» رغم أنه ليس اعتداء ، بل ردّ الاعتداء .

ويطلقها الحق سبحانه وتعالى قضية تظل إلى الأبد بعد ما تقدم ، ويقول : ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغْيِكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٢٣)

[يونس]

وهنا يبين الله سبحانه وتعالى وكأنه يخاطب الباغي : يا مَنْ تريد أن تأخذ حق غيرك ، اعلم أن قصارى ^(٢) ما يعطيك أخذ هذا الحق هو بعض من متاع الدنيا ، ثم تجازي من بعد ذلك بنار أبدية ^(٣) .

وأب إن قارنت زمن المتعة المقتضية الناجمة عن البغي بزمن العقاب عليها ؛ لوجدت أن المتعة رخيصة هيئة بالنسبة إلى العقاب الذي سوف تناله عليها ولا تأخذ عمرك في الدنيا قياساً على عمر الدنيا نفسها ؛ لأن الحق سبحانه قد يشاء أن يجعل عمر الدنيا عشرين مليوناً من السنوات ، لكن عمرك فيها محدود .

(١) وذلك في نحو قوله تعالى ﴿ حَزَاءٌ سَيِّئَةٍ مِّثْلَهَا ﴾ (٢٣) [الشورى] . وهذا من قبيل المشاكلة ، وهو مصطلح بلاغي مؤداً ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ، فالجزاء هنا حق لا يوصف بأنه سيئة ، ولكنه سمي هكذا لشاكلته لما معه . انظر (الاتقان في علوم القرآن ٢ / ٢٨١) .

(٢) قصارى الشيء : آخره وغايته وهي من معنى الفصرة ، أي : الحبس ؛ لأنك إذا بلغت الغاية حَبَّتْكَ [اللسان : مادة (قصر) - بصرف] .

(٣) ومن أدلة الغضب والبغى بغير الحق ما رواه ابن مسعود قال : قلت يا رسول الله ، أي الظلم أعظم ؟ قال : دوزخ من الأرض يتقصبها المرء المسلم من حق أخيه ، فليس حصيلة من الأرض يأخذها أحد إلا نواتها يوم القيامة إلى قعر الأرض ، ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها . أخرجه أحمد في مسنده (٢٩٦ / ١) والطبراني في معجمه الكبير (٢٦٦ / ١٠) . قال الهيثمي في المجمع (١٧٤ / ٤) : « إسناده أحمد حسن » .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

٥٨٥٧

فأربأوا^(١) على أنفسكم وافهموا أن متاع الدنيا قليل ، إن كان هذا المتاع نتيجة ظلمكم لأنفسكم ؛ لأن نتيجة هذا الظلم إنما تقع عليكم ؛ لأن مقتضى ما يعطيكم هذا الظلم من المتعة والنعمة هو أمر محدود بحياتكم في الدنيا ، وحياتكم فيها محدودة ، ولا يظن الواحد أن عمره هو عمر البشرية في الدنيا ، ولكن ليقس كل واحد منكم عمره في الدنيا وهو محدود .

ولذلك يقول الحق سبحانه في آية أخرى : ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ ﴾ (٢٧)

[النساء]

وهنا يؤكد الحق سبحانه : ﴿ إِنَّمَا بِقَبْضِكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٢٣) [يونس]

وقد يتمثل جزاء البني في أن يشاء الحق سبحانه ألا يموت الظالم إلا بعد أن يرى مظلومه في خير مما أخذ منه ؛ ولذلك أقول دائماً : لو علم الظالم ما ادخره الله للمظلوم من الخير ؛ لقنَّ عليه بالظلم .

وعلى فرض أن الظالم يتمتع بظلمه وهو من متاع الدنيا القليل ، نجد الحق سبحانه يقول : ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ۖ ﴾ (٢٢) [يونس]

وحين نرجع إلى الله تعالى فلا ظلم أبداً ؛ لأن أحدكم لن يظلم أو يظلم فكل منكم سوف يلتقي ما ينشئه به الله سبحانه إن ثواباً أو عقاباً ؛ مصداقاً لقوله الحق : ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ^(٢) بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ ﴾ (١٤) [يونس]

وقد جاء الخبر عن نبيّ الجزاء من قبل أن يقع ؛ ليعلم الجميع أن لكل فعل

(١) أربأوا على أنفسكم : حافطوا عليها وأبعدوها عن كل ما من شأنه أن يجلب لها العذاب في الآخرة . وفي الحديث : « مثل من ملككم كرجل ذهب يربأ أهله » أي : يحفظهم من عدوهم . (اللسان مادة ربا) .
(٢) الأنبياء : الأخبار الهامة . قال الحق : ﴿ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ۖ ﴾ (٥٥) [الأعراف] وقال : ﴿ لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ ۖ ﴾ (٦٧) [الأنعام] . أي : لكل خبر عام وقت أو مكان يقع فيه في المستقبل أو في الماضي . ونباء مثل أنباء . والتضعيف يفيد المبالغة والتكرار . قال الحق : ﴿ وَسَوَاءٌ يَنْبِئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ ﴾ (٦٦) [المائدة] - القاموس القويم ج ٢ ص ٢٥٠ ، ٢٥١

مقابلاً من ثواب أو عقاب ، كما أن في ذكر النبا مقدماً تقريراً لمن يظلمون أنفسهم بالبغي .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْ مِنْ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ يَصَابُ كُلُّ النَّاسِ وَالْأَنْعَامُ
حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَطَرَفَ أَهْلِهَا
أَنْتُمْ قَدْ دُرُوتَ عَلَيْهَا أَتَمَهَا أَمْ رَأَيْتُمْ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْفَكُونَ﴾ ﴿٢٤﴾

والماء الذى ينزل من السماء ، هو الماء الصالح للرى وللشقى ، لأن الماء الموجودة فى الوجود ، هى مخازن للحياة ، وغالباً ما تكون مالحة ، كمياه البحار والمحيطات، وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ لحمايتها من العفن والفساد، ثم تتم عملية تقطير المياه بأشعة الشمس التى تحول الماء إلى بخار، ويتجمع البخار كسحاب، ثم يسقط ماء عذباً مقطراً صالحاً للشرب والرى.

(١) الزخرفة : الزينة . قال ابن سید : الزخرف : الذهب ، هذا الأصل ، ثم سُمي كل حوّة مزوّجة . ويثبت مزخرف . وزخرف البيت : زينه وأكمله . وفي الحديث : أن النبي ﷺ لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف فتُحِي . وقوله تعالى : ﴿ إِذَا أَخَذْتَ الْأَرْضَ زُخْرُفَهَا ۖ ﴾ (٤١) ﴿ [يونس] المراد بالزخرف هنا : زينة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل الذي يخدع بريقه آمين الخافلين عن الآخرة وما فيها من نعيم مقبم . [اللسان : ماداً «زخرف» - بتصرف] . وقال القرطبي : زخرفها ، أي : حُشِنَتْ وزينت . والزخرف : كمال حسن الشيء ومنه قيل للذهب زخرف (تفسير القرطبي : ٤ / ٣٣٥٤) . وقال ابن كثير : زخرفها ، أي : زينها الفانية . وزينت ، أي : حُشِنَتْ بما يخرج في ربّها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان (تفسير ابن كثير : ٢ / ٤١٣) .

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٨٥٩

والحق سبحانه يقول هنا : ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ (٢٤)

[يونس]

والاختلاط : اجتماع شيئين أو أشياء على هيئة الانفصال بحيث يمكن أن تعزل هذا عن ذاك ، فإن خلطت بعضاً من حبات الفول مع بعض من حبات الترمس ؛ فأنت تستطيع أن تفصل أياً منهما عن الأخرى ، ولكن هناك لوناً آخر من جمع الأشياء على هيئة المزج ، مثلما تعصر ليمونة على ماء محلى بالسكر ، وهذا ينتج عنه ذوبان كل جزىء من الليمون والسكر في جزئيات الماء .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ وقد يفهم من ذلك أن الماء والنبات قد اختلطا معاً ، لكن النبات - كما نعلم - ككائن حي مخلوق من الماء مصداقاً لقول الحق سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ ﴾ (٢١)

[الأنبياء]

وهنا لا بد أن نلفت إلى الفارق بين «ماء» الخلط ، و«ماء» السببية^(١) قالباء هنا في هذه الآية هي بلاء السببية ، وبذلك يكون المعنى : فاختلط بسببه نبات الأرض . وأنت ترى بعد سقوط المطر على الأرض أن المياه تغطي الأرض ، ثم تجد بعد ذلك بأبام أو أسابيع ، أن سطح الأرض منطى بالزروع ، وكلها مختلطة متشابكة ، وكلما تشابكت الزروع مع بعضها فهذا دليل على أن الري موجود والخصوبة في هذه الأرض عالية ، وهذا نتيجة تفاعل الماء مع التربة .

(١) الباء : حرف يجر الاسم الظاهر والضمير ، ويقع أصلياً أو زائداً ، ويؤدي هذه معان ، أشهرها خمسة عشر ، هي : الإلصاق ، والاستعانة ، والسببية ، والتشديد ، والفرضية ، والمرض ، والمصاحبة ، والتبعيض ، والمجاوزة ، والاستملاء ، والتوكيد ، وأن تكون بمعنى كلمة (بذل) ، وأن تكون بمعنى كلمة (إلى) . انظر تفصيل ذلك في النحر لموافي (٢/ ٤٩٠ - ٤٩٧) .

أما إن كانت الأرض غير خصبة ، فأنت تجد نبتة في منطقة من الأرض ، وأخرى متباعدة عنها ، وهذا ما يطلق عليه أهل الريف المصرى أثناء زراعة الذرة - على سبيل المثال : «الذرة تفلس» أى : أن كل عود من أعواد الذرة يتباعد عن الآخر نتيجة عدم خصوبة الأرض .

إذن : فخصوبة الأرض لها أساس هام فى الإنبات والماء موجود لإذابة عناصر الغذاء للنبات ، فتتشر بها جذور النبات .

وإن سمحت لك الظروف بزيارة المراكز العلمية للزراعة فى «طوكيو» أو «كاليفورنيا» ؛ فلسوف ترى أنهم يزرعون النباتات على خيوط رفيعة ؛ تُسقى بالماء الذى يحتوى على عناصر الغذاء اللازمة للإنبات ؛ لأنهم وجدوا أن أى نبات يأخذ من الأرض المواد اللازمة لإنباته بما لا يتجاوز خمسة فى المائة من وزنه ، ويأخذ من الهواء خمسة وتسعين فى المائة من وزنه .

إذن : فالطرر النازل من السماء خلال الهواء هو الذى يذيب عناصر الأرض ؛ ليمتصها النبات .

والحق سبحانه وتعالى هنا أراد أن يضرب لنا المثل ، والمثل : هو قول شُبِّهَ مَضْرِبُهُ بِمَوْْلِهِ ، أى : شىء نريد أن نمثله بشىء ، ولا بد أن يكون الشىء الممثل به معلوماً ، والشىء المأخوذ كمثال هو الذى نريد أن نوضح صورته ؛ ولذلك لا يصح أن نمثل مجهولاً بمجهول ، وإنما نمثل مجهولاً بمعلوم .

ونجد من يقول لك : ألا تعرف فلاناً ؟ فتقول : لا أعرفه ، فيرد عليك صاحبك : إنه مثل فلان فى الشكل . وهكذا عرِّفَت المجهول بمعلوم .

وبعض من الذين يحاولون الاعتراض على القرآن « دخلوا من هذه الناحية ، وقالوا : إذا كان الشىء مجهولاً ونريد أن نعرف به ، ألا نعرفه

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٨٦١

معلوم ؟ فما بال الله - سبحانه وتعالى - يقول في شجرة الزقوم^(١) : ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴾ (٦٤) طَلْعُهَا^(٢) كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) ﴿ [الصفات]

ما بال الله سبحانه يبين شجرة الزقوم ، وهي شجرة في النار لا تعرفها ، غير أنها للسزمنين به بأن طلعها يشبه رؤوس الشياطين ، وبذلك يكون سبحانه قد مثل مجهولاً بمجهول . والذين قالوا ذلك فاتهم أن الذي يتكلم هو الله تعالى . وقد أراد الحق سبحانه أن يمثل لنا شجرة الزقوم بشيء يشع معلوم لنا ، والبشع المعلوم هو الشيطان .

وشاء الحق سبحانه ألا يحدد البشاعة ؛ حتى لا ينقضى التشبيه ؛ لأن الشيء قد يكون بشعاً في نظرك ، وغير بشع في نظر غيرك . ويريد الله سبحانه أن يشع طلع شجرة الزقوم ؛ فاختار الشيء المتفق على بشاعته ، وهو رؤوس الشياطين ، وليتصور كل إنسان صورة الشيطان ، بما ينفر منه ويفبّحه ، وهكذا تتجلى عظمة الحق سبحانه في أن جعل شكل الشيطان مبهماً^(٣) .

وأما المثل الذي نحن بصدده هنا وهو تشبيه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذي أنزله الحق سبحانه من السماء فاختلط به نبات الأرض ، والحياة الدنيا نحن ندرك بعضها ، وكل منا يدرك فطرة منها ، ولم يدرك أولها ، وقد لا يدرك آخرها ، فجاء الحق سبحانه يمثل يراه كل واحد منا ، وهو الزرع

(١) شجرة الزقوم هي الشجرة لللعونة في القرآن ، قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَهُ الرَّؤْيَا ﴾ إلى أن ينفذ الألفاظ للنفس والشجرة المنعونة في القرآن ... (٥٩) [الإسراء] وأعبر الله تعالى في كتابه الكريم أنها تخرج في أصل الجسم . وثمرها هو الزقوم وهو طعام أهل النار . [اللسان : مادة (زقم) - بصرف].

(٢) الطلح : خلاف يشبه الكوز - ينفتح من سبب مشوه ، فيه مادة إخصاب النخلة للمعجم الوسيط : مادة (طلع) .

(٣) مبهماً : خافياً . واستبهم الأمر إذا استنطق . والمبهم سمي كذلك لأنه أبهم عن البيان فلم يجعل عليه دليل . ومنه قيل لا لا ينطق «بهيمة» [اللسان : مادة (بهم)] .

الذى يرتوى بالمطر ، فأراد الحق سبحانه أن يجمع لنا صورة الدنيا في مثل معروف لنا جميعاً ، ونلذذ به جميعاً ؛ فنذكر ما سبق ، وما يلحق « فكل شيء يأخذ حظه في الازدهار » والجمال « ثم ينتهي » كذلك الدنيا .

يقول الحق سبحانه :

﴿ كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَطْنَ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرًا نَدِيمًا أَوْ نَهَارًا فجعلناها حصيداً كَانُوا تَعْنُ بِالْأَنْسِ ﴿٢٤﴾ ﴾ [يونس]

والزخرف : هو الشيء الجميل المستعمل للنفس وتُسَرُّ به حينما تراه ، وتزين الدنيا بالألوان المتنوعة في تنسيق بديع ، ثم يصبح كل ذلك حصيداً^(١) وهذا ما نراه في حياتنا ، وهكذا جمع الله سبحانه وتعالى مثل الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها بالصورة المرئية لكل إنسان ، حتى لا يخدع إنسان بزخرف الدنيا ولا بزيبتها .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٥﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٦﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٧﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٨﴾ وَعَبَا وَقَضْبًا ﴿٢٩﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٣٠﴾ وَحَدائقَ غُلْبًا ﴿٣١﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا

(١) حصيداً : محصورة مقطوعة لا شيء فيها ، قال أبو عبيد : الحصيد : المستأصل . [تفسير القرطبي ٢٢٥٤ / ٢]

(٢) قال الحسن البصري : القصب : العلف الذي تأكله الدواب [تفسير ابن كثير : ٤ / ٤٧٢ - بتصرف] .
(٣) حدائق غُلْبًا ، أي : هساتين . وقيل : هي نخل غلاظ كرام . وقيل : هي الشجر الذي يُعْتَظَلُ به . [تفسير ابن كثير : ٤ / ٤٧٢]

(٤) قال ابن عباس : الأب ما أنبتت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس . وقيل : هو الخشيش للبهائم وقيل : الأب الكلال . [تفسير ابن كثير : ٤ / ٤٧٢ ، ٤٧٣]

جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ^(٣٢) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ^(٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ^(٣٥) وَصَاحِبِهِ
وَبَنِيهِ ^(٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُفْتَنُ ^(٣٧) ﴿٣٦﴾ . [عبس]

إذن : فالدنيا بكل جمالها الذي تراه إنما تدوى ^(٣٢) ، وما تراه من يديع
ألوانها إنما يذهل ، ومهما ازدادت الدنيا فهي إلى زوال ، فإياك أن تبغى ؛
لأن البغى فيه متاع الدنيا ، والدنيا كلها إلى زوال ؛ كزوال الروعى التى
يُنزل عليها المطر ؛ فتنبت الأرض الأزهار ، ثم يدوى كل ذلك .

وقد قال الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ
وَلَا يَنْتَوُونَ ^(١٨) فَطَالَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ^(١٩)
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ^(٢٠) ﴾ . [الطهم]

إذن : فالدنيا بهذا الشكل وعلى هذا الحال .

(١) الصَّاحَّةُ : قال ابن عباس : هي اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذر منه . وقال البغوى : الصَّاحَّةُ
يعنى : صيحة يوم القيامة ، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماك ، أى : تبلغ فى إسماعها حتى تكاد
تصها . [تفسير ابن كثير : ٤ / ٤٧٣] .

(٢) تدوى : تدبيل . فوى للنبات : أصابه الحر والعطش فذبل . حصف . وفوى صود النبات : يبس .
[اللسان : ملحة (ذوى)] .

(٣) هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة
الجميلة ، وهو بعثة محمد ﷺ إليهم ، فقابلوه بالكذب والرد والمخاربة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنَّا
بَلَوْنَاهُمْ ﴾ أى : اختبرناهم ﴿ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾ وهى البستان المشتغل على أنواع الثمار والفراخ .
﴿ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾ أى : حلفوا فيما بينهم ليجلذن ثمرها (يجمعونها) ليلاً لتلا يعلم بهم فقير
ولا سائل ؛ ليتوفر ثمرها عليهم ، ولا يتصلقوا منه بشئ . ﴿ وَلَا يَنْتَوُونَ ﴾ أى : فيما حلفوا به ، ولهذا
حَسَنَهُم الله فى آياتهم ، فقال تعالى : ﴿ طَالَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ أى : أصابتها آفة
سماوية ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾ قال ابن عباس : أى : كالليل الأسود . وقال الثورى والسدى : أى :
هشياً يساً . [تفسير ابن كثير : ٤ / ٤١٦] .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَارْتَهَبَتْ ﴾ (٢٤) [يونس]

والأرض تتزين بأمر ربها ، والحق سبحانه ينسب الإدراكات إلى
ما لا نعرف أن له عقلاً أو إرادة. ألم يقل الحق سبحانه في قصة العبد
الصالح : ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبْرَأَ أَن يَضْحِكُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ﴾ .. (٧٧) [الكهف]

فهل يملك الجدار إرادة أن ينقض ؟ ولو حققنا الأمر جيداً ؛ لوجدنا أن
الحق سبحانه جعل لكل كائن في الوجود حياة تناسبه ، وله إرادة تناسبه ،
وله انفعال يناسبه . وقد ضرب الحق سبحانه لنا في ذلك صوراً شتى ، فنجد
أن الشيء الذي يعز على عقولنا أن تفهمه يبرز لنا ببيان من الله تعالى .

ومثال هذا : معرفة الهدهد في قصة سليمان عليه السلام بالتوحيد ،
وكيف أخبر هذا الهدهد سيدنا سليمان عليه السلام بحكاية مملكة سبأ حيث
يسجد الناس هناك للشمس من دون الله ، فكان الهدهد قد علم من يستحق
السجود له إذ قال : ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ ﴾ " في السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ " .. (٢٥) [النمل]

ومن كان يظن أن الهدهد ، وهو طائر ، يكون على هذه البصيرة
بالعقائد على أصفى ما تكون ؟ لأن الحق سبحانه أراد أن يبين لنا أن هذا

(١) يريد أن ينفض : الانقباض السقوط بسرعة وإضافة إرادة الانقباض إلى الجدار مجاز عن قرب
سقوطه ، وذلك على التشبيه بحال من يريد الفعل ، وفي كتاب الله قوله : ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى
الْفُتُوبُ .. ﴾ [الأعراف] وقوله : ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأُمُورَ .. ﴾ (٢٦) [محمد] [تفسير سورة الكهف للشيخ
محمد محمد المدني - ينصرف] .

(٢) الخبء : ما خفي ، والخبء الذي في السموات هو المطر ، والخبء الذي في الأرض هو النبات .
وقيل : الخبء كل ما غاب ، فيكون المعنى : يعلم الخبء في السموات والأرض . [اللسان : مادة
خبأ] .

الطائر لا هوى له يفسد عقيدته ، وأن أهواءنا هي التي تفسد العقائد ، ومن أعطاه الله سبحانه البدائل هو الذي يفسد الاختيار ما دام لا يحرس الاختيار بالإيمان ، وأن يختار في ضوء منهج الله تعالى .

ونحن نرى أن ما دون الإنسان من طائر أو حيوان لا يفسد شيئاً ؛ لأن غريزته تقوده ، فلا نجد حيواناً يأكل فوق طاقته ، لكننا نجد إنساناً يصيب نفسه بالثخمة^(١) ، ولا نجد حماراً يقفز فوق قناة من الماء لا يقدر عليها ، بل نراه وهو يتراجع عنها ، ولكننا نجد إنساناً بشعر عن ساعديه^(٢) ؛ ليففز فوق قناة مياه ؛ فيقع فيها^(٣) .

إذن : فمن باهوائنا التي تسيطر على غرائزنا توقع أنفسنا فيما يضرنا ، ما لم نحرس أنفسنا بمنهج الله سبحانه وتعالى . ونجد في مثال الهدهد صفاء عقدياً في التوحيد كأصنى ما يكون المتصوفة ، ويأتي بما يهمه ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ لأن الخبء هو رزق الهدهد ، فهو لا يأكل من الشيء الظاهر على سطح الأرض ، بل يضرب بمنقاره الأرض ؛ ليأتي لنفسه بما يطعمه .

ويعطينا الحق سبحانه مثلاً آخر بالنملة التي قالت : ﴿ يَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٨) .

[النمل]

(١) الثخمة : الذي يصيب الإنسان من الطعام إذا استوعبه أي : استغله . وقد تطلق «الثخمة» على كثرة الطعام والمبالغة في الأكل والشرب حتى يشغل على الجسم هضم الطعام ؛ فيصاب الإنسان بالورخم والقل وعدم القدرة على الحركة . [اللسان : مادة ونخم] .

(٢) الساعد : ملتقى الزنديين من عند المرفق إلى الرصغ . والساعد : ساعد اللراع ، وهو ما بين الزنديين والمرفق ، سُمي ساعداً لمساعدته الكف . وجمع الساعد : سواعد . [اللسان : مادة (ساعد)] .

(٣) وهذا مصداق قوله تعالى : ﴿ إِنَّا فَرَقْنَا الْأُمَمَ عَلَى السُّبُوطِ وَالْأَرْضِ وَالْأَجَالِ فَأَيُّ أَنْ تَحْيِيَّتُهَا وَأَشْغَلُفَ سَبَّحًا وَحَسَبَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٥٦) [الأحزاب] .

وهذه دقة عدالة من هذه النملة ، فإنها لم تقُل : إن سليمان وجنوده سيحطمون أخواتها من النمل ظلماً لهم ، بل قالت : ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ لأنكم لا تظهرون تحت أرجلهم .

إذن : كل كائن في الوجود له حياة تناسبه ، ولكن الآفة أننا نريد أن نتصور الحياة في كل كائن « كتصورها في الكائن الأعلى وهو الإنسان .

ولا بد لنا أن نعلم أن النبات له حياة تناسبه ، والحيوان له حياة تناسبه ، والجماد له حياة تناسبه ، وكل شيء في الحياة له لون من الحياة المناسبة له .

وقد أوضحنا من قبل أن الحق سبحانه قد قال : ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ..﴾ (٤٢) . [الأنفال]

والهلاك مقابل للحياة ، والحياة مقابلة للموت ، والهلاك يساوي الموت . والحق سبحانه يصور الحالة يوم القيامة فيقول : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ..﴾ (٨٨) . [القصر]

إذن : فالجماد هالك ، ولكنه يتمتع بلون من الحياة لا نعرفه ، وكذلك كل كائن له حياة تناسبه ، والآفة أن الإنسان يريد أن يعرف الحياة التي في الجماد كالحياة في الإنسان .

وانظر إلى دقة الأداء القرآني في قوله الحق : ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾ (٢٤) . [يونس]

وقد جاء هذا القول من قبل أن يتقدم العلم ويثبت أن الأرض تشبه الكرة ، وأنها تدور ، وأن كل ليل يقابله نهار ، وكذلك جاء قول الحق

سُورَةُ الْاَنْعَامِ

٥٨٦٧

سبحانه: ﴿ أَقَامِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ (٩٧) أو أَمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى . . ﴿ (٩٨) .
[الأعراف]

إذن: فأمر الله سبحانه يتحقق حين يشاء ، وهو أمر واحد عند من يكونون في ضحى أو في ليل .

ثم يقول الحق سبحانه: ﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ^(١) كَأَنْ لَّمْ تَغْن ^(٢) ﴾
بالأمر (٩٩) .
[يونس]

أى: كأنها لم يكن لها وجود .

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله: ﴿ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١٠٠)
[يونس]

فإذا كانت الدنيا كلها مثل عملية الزرع في الأرض الذى ينمو ويزدهر ويزدان ، ثم ينتهى ، ألا يجب أن ننتبه إلى أن كل زخرف إلى زوال ؛ وعلينا ألا نفتتن بزينة الدنيا ومتاعها فى شيء ، وأن نحرس على ألا نهوى فى الأرض ؛ لأن البنى متاع الحياة الدنيا ، وهى إلى زوال ^(٣) .

ولمجد القرآن يأتى بذكر التفصيل للآيات ، ويتبع ذلك بأن هذا التفصيل لقوم « يتذكرون » ، أو « يتذكرون » ، أو « يعقلون » ، أو « يتدبرون » .

وكل هذه عمليات تتناول المعلوم الواحد فى مراحل متعددة ، فالتعقل:

(١) الحصيد والحصد: الزرع الحصد بعد ما يحصد ، والمراد بالحصيد هنا: تشبيه ونصوير إهلاك الله للأرض فى نهاية الدنيا بما يحدث عند حصد النبات من اقتلاعه وقطعيه . [اللسان: مادة (حصد) - بتصرف] .

(٢) ﴿ كَأَنْ لَّمْ تَغْن ﴾ بالأمر (٩٩) أى: لم تكن عامرة ، والمغنى فى اللغة: المنزل الذى يسرعها الناس . وقال قتادة: كأن لم تنعم . وقرأ قتادة (يغن) بالياء ، يلعب به إلى الزخرف ، معنى: فكما يهلك الزرع هكذا ، كذلك الدنيا . [تفسير القرطبي: ١/ ٣٢٥٤] .

(٣) يقول الله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا لَنُحِيطَ بِهِمْ وَنُدَبُّهُمُ إِلَىٰ جَنَّةٍ لَّهُمُ الْإِكْرَامُ ﴾ (٢٣) . [الرحمن] .

هو أن نأني بالمقدمات ؛ لتستنبط ولتري إلى أي نتائج تصل . والتذكُّر
يعنى : ألا تنسى وألا تغفل عن الأمر الهام . والتفكُّر : هو أن تُعمل الفكر .
والفارق بين الفكر والعقل هو أن العقل أداة التفكُّر . والتدبُّر^(١) : هو
ألا تنظر إلى ظواهر الأشياء ، بل إلى المعطيات الخفية في أي أمر .

والحق سبحانه يقول : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ .. ﴾ (٨٦) . [النساء]

أي : اجعل بصيرتك تمحّص البدايات والنهايات ؛ لتعرف أن المرجع
والمصير إلى الله تعالى . والعاقِل هو مَنْ يعدّ نفسه للقاء الله سبحانه ، وقد
يرهن نفسه في الدنيا الفانية ؛ ليستريح في الآخرة .

وإذا نظرنا إلى الدنيا والآخرة من خلال معادلة تجارية ، سنجد أن الآخرة
لا بد وأن ترجح كفتها ؛ لأن عمر الإنسان في الدنيا مِثْثون ، ولا يعرف
فرد هل يحيا في الدنيا عاماً أو عشرة أو سبعين أو مائة عام .

ومهما طالّت الدنيا مع كل الخلق فهي منتهية ، والنعيم فيها على قدر
إمكاناتك البشرية وعلى قدر تصورك للنعيم ، أما الآخرة فهي بلا نهاية ،
وأمر الإنسان فيها متيقّن ، والنعيم فيها على قدر عطاءات الله تعالى ومراده
سبحانه للنعيم . فإن قارنت هذا بذلك وقارنت الدنيا بالآخرة لرجحت كفة
الآخرة .

لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ^(٢) لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٤) . [العنكبوت]

(١) التدبُّر في الأمر . التفكر فيه وأن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته ، وفلان ما يدري قبل الأمر من دباره ؛
أي : أوله من آخره . ويقال : إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استدبره لهدى لوجهة أمره ، أي : لو علم
في يده أمره ما علمه في آخره لاسترشد لأمره . قال تعالى : ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا تَمَامَهُ
وَلِيَذْكُرُوا لَوْثُوا الْآلَاءِ ﴾ [ص] . [اللسان : مادة (دبر) - بتصرف] .

(٢) ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ .. ﴾ (٦٤) [العنكبوت] أي : هي الحياة الدائمة التي لا زوال لها
ولا انقضاء ، بل هي مستمرة أبداً الأبد . [تفسير ابن كثير : ٣ / ٤٢٦] .

وفي قوله سبحانه: ﴿لَيْسَ الْبَحْرَانِ﴾ . مبالغة في كونها حياة لا فناء فيها .
فاتبع منهج الله سبحانه ؛ ليأخذك هذا المنهج إلى دار السلام والسلامة من
الآفات . واضمن لنفسك الخروج من دار الفناء والأغيار ، وَخَسَّ يَدُكَ فِي
يَدٍ مِّنْ يَدَعُوكَ إِلَى دَارِ السَّلَامِ .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾﴾

ودار السلام : هي الآخرة التي تختلف عن دار الدنيا المليئة بالمتاعب ،
هذه الدنيا التي تزهر وتمزجحرف ، وتنتهي إلى حطيم ؛ لذلك يدعو الله
نعالى إلى دار أخرى ، هي دار السلام ؛ لأن من المنخصات على أهل
الدنيا ، أن الواحد منهم قد يأخذ حظه جاهاً ، ومالاً ، وصحة ، وعافية ،
ولكن فى ظل أرق من أمرين : الأول هو الخوف من أن يفوته هذا النعيم
وهو حى ، والثانى أن يفوت هو التعيم .

أما الآخرة فالإنسان يحيا فيها فى نعيم مقيم ؛ ولذلك يقول الله سبحانه :
﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ .

وهذه الآخرة لن يشاغب فيها أحد الآخر ، ولن تجد من يأكل عرق غيره

(١) دار السلام هي الجنة ؛ لأنها دار الأمان والسلامة من كل سوء يقول الحق : ﴿وَالَّذِينَ جَاءَهُ الدِّينَ يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ..﴾ (٢١) [الأنعام] وسلم تأتي لعان منها : ألقى السلام وانقاد وأذعن ، وسلمه
الله : أئجاء . وسلمه الأمانة أوصلها لصاحبها ، وأداها فهي مسلمة ، يقول الحق : ﴿مُسْلِمَةٌ لِشَيْءٍ فِيهَا
..﴾ (٢٢) [البقرة] وسلم قلبه : اخلص . وسلم : دخل فى دين الإسلام ، يقول الحق : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ
اسْلِمْ قَالَ اسْلِمْتُ رَبِّهِ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٣) [البقرة] القاموس النور ج ٢ ص ٣٢٥